RITUALES Y PRÁCTICAS ESPIRITUALES

Hermes Yamanic

RITUALES Y PRÁCTICAS ESPIRITUALES

Hermes Yamanic

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

La Divinidad se manifiesta en una sinfonía de nombres y formas, cada una un eco del mismo canto eterno. Adorar a Bathala, Apolaki, Pachamama, Amaru, Ixchel, Yum Kaax, Kukulkán, Aluxes, Tupa, Jaci, Guaraci, Laka, Lono, Mayari, Lakapati, Diwatas, Duwendes, Yurlunggur y Wandjinas no es una contradicción, sino una celebración de la unidad en la diversidad.

Cada deidad, con su propia historia y rostro, es una expresión única de lo divino presente en la naturaleza. La adoración de estas diversas deidades no se trata de un mosaico de cultos separados, sino de una armonía celestial. Cada ser divino aporta una perspectiva y un rol único dentro del vasto tapiz de la existencia.

En cada ritual, en cada oración, en cada gesto de devoción, se revela la conexión profunda entre las deidades. Cada deidad es una ventana hacia la comprensión más profunda del cosmos, cada historia un reflejo de la verdad eterna.

Cada deidad ofrece un camino hacia la misma verdad universal, un camino que es único en su expresión, pero convergente en su destino. La multiplicidad de nombres y formas no disuelve la unidad, sino que la enriquece, mostrando que la Divinidad se manifiesta en una variedad infinita de formas y colores.

CAPÍTULO I

EL GRAN CÍRCULO DE ENERGÍA

La ciencia estudia las fuerzas naturales y sus efectos en el mundo físico, descubriendo leyes y principios que gobiernan el funcionamiento del universo. Las deidades, en cambio, son representaciones simbólicas y espirituales de esas mismas fuerzas.

La energía del Sol, el ciclo lunar, la fertilidad de la tierra y las fuerzas del viento son comprendidas por la ciencia en términos de procesos físicos y químicos, mientras que las deidades personifican estos conceptos, ofreciendo una visión espiritual y cultural de su influencia.

Mientras la ciencia explica los mecanismos de la energía y sus efectos, las deidades proporcionan un marco para entender y respetar estas fuerzas en términos de sabiduría y reverencia. Así, el Gran Círculo de Energía se revela como un tapiz de sabiduría eterna, donde las fuerzas naturales y las representaciones espirituales se entrelazan en una danza de equilibrio y armonía.

CAPÍTULO II

DIOSES, DIOSAS Y ESPÍRITUS

No es contradictorio creer en diferentes dioses creadores y diosas creadoras de diferentes etnias indígenas de este continente y de otros continentes: porque todos estos dioses y diosas representan a la misma fuerza de la naturaleza y a la misma fuerza de todo el universo que hace posible la vida, solo que representados con diferentes formas y con diferentes historias de acuerdo con cada etnia.

Bathala y Apolaki

Bathala es la deidad principal en el grupo indígena Tagalog de Filipinas. Este ser divino es el creador del universo y de todas las formas de vida. En sus inicios, Bathala estaba en soledad. Anhelando compañía, dio vida a Amihan, el dios del viento oriental, y a Aman Sinaya, la diosa del mar.

Se manifestó a través de distintos fenómenos naturales como inundaciones, incendios y terremotos, estableciendo así su autoridad sobre el mundo.

Apolaki es el dios del sol y patrón de los guerreros. Hermano de Mayari, se le considera el guardián de los guerreros y los viajeros, y se le atribuyen habilidades de sanación y fortaleza.

Apolaki es altamente venerado como el Dios del Sol, representando el viaje diario que realiza cada mañana, iluminando el cielo y proporcionando luz y calor a la Tierra. Su presencia es sinónimo de vitalidad y sustento, esencial para el crecimiento de los cultivos y el mantenimiento del ritmo diario de la vida.

En una mano, porta un escudo para proteger el mundo de posibles peligros, mientras que en la otra sostiene una lanza, que simboliza su rol como dios de la guerra y también los rayos solares.

Apolaki y su hermana, Mayari, la Diosa de la Luna, tuvieron una relación cercana pero conflictiva. Se enfrentaron en una dura contienda por el control de la Tierra, con Apolaki buscando un control exclusivo y Mayari defendiendo la igualdad de derechos.

Esta disputa intensa llevó a un violento enfrentamiento, durante el cual Apolaki, sin intención, hirió a Mayari en un ojo, dejándola ciega de ese lado. Consciente del daño causado y lleno de arrepentimiento, Apolaki finalmente acordó un gobierno compartido: él reinaría durante el día, mientras que Mayari lo haría durante la noche.

Apolaki exige reconocimiento como un formidable dios de la guerra, y su valentía y fuerza en combate son legendarias, reflejando el verdadero coraje y heroísmo. A menudo se le representa armado y vigilante, siempre preparado para proteger a su gente de cualquier amenaza.

Apolaki simboliza al guerrero que defiende al débil, al inocente y al vulnerable. En este sentido, se opone totalmente al darwinismo social y a la nefasta idea de que dañar a los más débiles o vulnerables es una muestra de poder, virilidad o fuerza.

Pachamama y Amaru

Pachamama es la deidad que personifica la naturaleza. En el término Pacha se engloba el universo, el mundo, el tiempo y el espacio, mientras que Mama significa madre. Así, Pachamama es la madre de las montañas y de los seres humanos, y la responsable de la maduración de los frutos.

Ella apoya a las tejedoras y a los alfareros en la culminación de sus trabajos manuales. Tiene una naturaleza rencorosa y vengativa. Todo el entorno natural se considera su templo. Pachamama actúa como protectora y proveedora; resguarda a la humanidad, facilita la existencia y promueve la fertilidad y la abundancia.

Es una deidad que brinda sus beneficios a las cosechas y es considerada el espíritu de la Tierra. Pachamama es adorada por las comunidades indígenas de los Andes. Ella asegura la protección de los cultivos y la prosperidad agrícola.

Para los quechuas, Pachamama es la fuente de los cuatro principios cosmológicos fundamentales: la tierra, el agua, la luna y el sol.

Amaru, cuyo nombre en quechua significa serpiente, es el dios del agua, el rayo, la fuerza, la continuidad, la Vía Láctea y la totalidad. Como divinidad del arco iris, actúa como un intermediario entre la tierra y el sol.

Vive en ríos y lagunas, siendo el espíritu que anima estos cuerpos de agua. Su influencia está ligada a la gestión del agua que riega los campos agrícolas, simbolizando la vitalidad del agua y las lluvias esenciales para la existencia del pueblo aimara.

De este modo, Amaru representa el agua que fluye a través de los canales de irrigación, ríos y manantiales, permitiendo que las semillas se conviertan en cosechas. También simboliza los rayos que descienden del cielo, a menudo vistos como fertilizadores de la tierra.

Amaru es el vínculo entre el cielo y la tierra. Transita del Hanan Pacha, el Mundo Celestial, al Kay Pacha, el mundo intermedio donde viven los humanos, y finalmente al Uku Pacha, el mundo subterráneo.

Ixchel, Yum Kaax, Kukulkán y Aluxes

Ixchel es la diosa maya de la Luna, asociada con el amor, la gestación, la medicina, los textiles y la pintura. Ella protege a las mujeres durante el parto. En su faceta como deidad anciana, Ixchel tenía un carácter destructivo que causaba desastres naturales como inundaciones.

Recibía diversos nombres según el aspecto que representaba: Sak U' Ixik, que se traduce como Señora de la Luna Blanca; Chak Chel, que significa Gran Arco Iris; Ix Chebel Yax, que corresponde a Señora del Primer Pincel; e Ix Chel, que puede traducirse como Señora Resplandeciente o Señora del Arco Iris.

A menudo se la representa sosteniendo un conejo, un símbolo asociado con la luna y la fertilidad. Ixchel puede aparecer como una mujer joven (luna creciente) o como una anciana (luna menguante).

En su cabeza lleva una serpiente, que simboliza la tierra, indicando que Ixchel proporciona fertilidad a la tierra. Se cree que Ixchel protegía a los peregrinos que visitaban su isla sagrada, Cozumel.

Yum Kaax, señor del bosque, es el nombre en lengua maya para el dios de la vegetación y protector de los animales que habitan en ella.

Yum Kaax es una deidad asociada con las plantas y la fauna, y su protección también puede extenderse a los campos de maíz. En la región de Yucatán, los mayas lo consideraban hijo de Itzamná e Ixchel, además de ser el guardián de la selva.

Este dios es símbolo de vida, prosperidad y abundancia, y se le conoce por su carácter benevolente. Suele ser representado como un joven robusto y atractivo, sosteniendo una vasija que contiene tres mazorcas de maíz.

Kukulkán, cuyo nombre se traduce como serpiente emplumada (de k'uk'ul, que significa emplumada, y kan, que significa serpiente), es una deidad creadora y el dios de la lluvia, el viento, las tormentas y la vida.

Para el pueblo maya quiché en Guatemala, recibe el nombre de Gucumatz. Kukulkán es reconocido como uno de los dioses que contribuyen a la creación y proporciona sabiduría e inteligencia a la humanidad.

Además, Kukulkán tiene la habilidad de moverse tanto sobre el agua como sobre la tierra, y de establecer una conexión con el sol. Participó en la construcción de Chichén Itzá y fue el creador del maíz para sustentar a su gente, quienes lo asociaron de inmediato con el conocimiento y la religión.

Nacido en el mar, Kukulkán también está vinculado con el planeta Venus. Se le relaciona con cuatro elementos: la tierra, simbolizada por la espiga de maíz; el agua, representada por un pez; el aire, que se manifiesta en el buitre; y el fuego, representado por el lagarto. La serpiente emplumada encarna la vida, la luz, la sabiduría, la fertilidad y el conocimiento.

Los aluxes son pequeños espíritus que apenas llegan a la altura de las rodillas de una persona promedio y se presentan con la apariencia de personas indígenas en miniatura, tradicionalmente ataviados con vestimentas al estilo maya.

Estos espíritus también tienen la responsabilidad de proteger el mundo subterráneo maya, conocido como Xibalbá. Para acceder a un bosque o santuario, es necesario solicitar permiso a los aluxes. Ellos colaboran en el crecimiento del maíz, en la invocación de la lluvia y en la vigilancia nocturna de los campos.

En las comunidades de la región maya, muchas personas afirman haberlos visto o haber sido víctimas de sus bromas. Se les atribuyen travesuras como mover objetos de su lugar, desorientar a los viajeros o hacer ruidos para asustarlos. Sin embargo, también pueden ser benevolentes con los agricultores que dejan ofrendas en su territorio.

Los habitantes de estas regiones describen a estos espíritus del bosque como pequeñas criaturas del tamaño de niños pequeños. Además, suelen lanzar piedras y dejar caer objetos para asustar a quienes no son bienvenidos, como ladrones o personas que dañan el entorno natural.

Cuando deciden hacerse visibles, a menudo toman forma humana o se manifiestan a través de sombras. Los agricultores deben ofrecerles alimentos y otras provisiones, y a cambio, los aluxes cuidarán de los cultivos, protegiéndolos de los ladrones y asegurándose de que reciban agua y nutrientes adecuados.

Tupá, Jaci y Guaraci

Tupá es el dios supremo de los guaraníes, quien se encarga de la creación de la luz y del universo. Además, Tupá es el creador de la primera pareja humana y controla las aguas, las tormentas y los relámpagos.

Tupá posee varios aspectos: Tupá Jakaira, quien protege al mundo y a sus habitantes, y Tupá Pochy, que no tolera el mal y castiga severamente a quienes violan las leyes, usando sus rayos para fulminar a los infractores. También supervisa y controla todo lo que sucede en la Tierra y a sus habitantes, así como el envío de las almas de las personas.

Es conocido por varios títulos, como Nuestro Padre, Nuestro Gran Padre y Nuestro Primer Padre. Tupá es una manifestación de Nhamandú, el dios supremo del universo, que en las comunidades Tagalog de Filipinas es conocido como Bathala.

El dios creador tiene diferentes nombres según la etnia indígena: Sibu entre los Bribris y Cabecares de Costa Rica, Omama entre los Yanomami de Brasil y Venezuela, Tocu entre los Maleku de Costa Rica, Nhamandú entre los guaraníes de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, y Gran Espíritu en algunas etnias indígenas de Estados Unidos.

Todos representan al mismo creador de todo lo existente, manifestado de diversas maneras según la etnia y presente en todas las fuerzas de la naturaleza a través de diferentes dioses, diosas y espíritus.

Nhamandú se auto crea siguiendo un proceso similar al de una planta. Primero, se asienta sobre sus raíces (las plantas divinas de sus pies), extiende sus ramas (brazos florecidos), forma su copa (diadema de flores y plumas) y se erige como un árbol. Entonces, su corazón comienza a brillar.

Luego, crea a los otros dioses. Juntos, forman la Tierra, el mar, el día y la noche, los primeros animales y las primeras plantas. Finalmente, da origen al ser humano.

Jaci, la hija de Tupá, es la diosa de la luna y la guardiana de la noche. Ella es la protectora de las plantas, los amantes y la reproducción. Un día, Guaraci, el dios del sol, se fatigó de su tarea eterna y sintió la necesidad de descansar. Al cerrar los ojos, el mundo se sumió en la oscuridad.

Para iluminar ese vacío mientras Guaraci dormía, Tupã creó a Jaci, la luna. Ella era tan hermosa que, al despertar y ver su luz, Guaraci se enamoró de ella. Encantado, decidió volver a dormir para poder admirarla nuevamente. Sin embargo, cuando el sol abrió los ojos para contemplar a la luna, la luz se extendió por todo el mundo y Jaci se retiró, cumpliendo su función.

Jaci simboliza a la madre de todos los seres vivos. También puede interpretarse como un emblema de claridad y serenidad, reflejando las características asociadas a la luna.

Guaraci es el dios del sol y el protector del día, quien asistió a su padre Tupá en la creación de todos los seres vivos. Guaraci es el dios del calor y la luz.

El Sol, en este contexto, se entiende como el dador de vida y el creador de todas las formas de vida, desempeñando un papel crucial en los procesos biológicos.

Laka y Lono

Laka es la diosa de la danza hula y la fertilidad, personificando el espíritu de la danza que celebra la vida, el ritmo y la belleza natural. Ella infunde la luz espiritual del sol; tanto la luz del día como la naturaleza están bajo su protección. Laka es responsable del crecimiento y la floración de las plantas.

Asociada con la fertilidad y los bosques, su significado místico y natural subraya la relevancia de la naturaleza y la tradición en la cultura hawaiana. Laka es conocida como la diosa del crecimiento de los bosques y la vegetación, así como la creadora de la danza hula. A veces, también es referida como la diosa del amor.

Laka está vinculada con los bosques y la vegetación, y su asociación con el árbol Lama es significativa. La lluvia la conecta con su esposo, Lono, el dios de la fertilidad que descendió a la tierra a través de un arco iris.

Lono es el dios de la fertilidad y la música, que descendió a la Tierra a través de un arcoíris para unirse en matrimonio con Laka. Se le asocia con la lluvia y los productos alimenticios.

Es el dios de todos los aspectos positivos: las lluvias, el mar, los cultivos y la productividad. Lono es considerado el dios del cielo. Él trae las lluvias y otorga fertilidad, y a veces se le conoce como Lono-makua, que se traduce como Lono el Proveedor.

Mayari y Lakapati

Mayari, hija de Bathala, el dios supremo, y hermana de Apolaki, el dios del sol y la guerra. Mayari es la diosa de la luna y la noche. Ella encarna la belleza y la fuerza.

Como diosa de las revoluciones y la igualdad, Mayari se manifiesta como una hermosa y joven doncella. Además, está vinculada con la sanación, y se cree que brinda protección a las mujeres tanto en sus hogares como durante sus viajes.

Lakapati es una deidad hermafrodita que protege los campos cultivados y asegura el suministro adecuado de agua para el riego. Es una figura central en la fertilidad y se le considera guardián de las tierras cultivadas y de los desamparados.

Como una deidad andrógina, Lakapati simboliza la inclusión y la diversidad. Es conocido por su generosidad y su afecto hacia los seres humanos. En una ocasión, cuando los humanos estaban enfrentando una crisis de hambre, Lakapati les mostró cómo cultivar la tierra y les proporcionó semillas para sembrar.

Diwatas y Duwendes

Las Diwatas son espíritus de la naturaleza que se invocan a través de rituales para solicitar prosperidad, bendiciones y salud. Viven en grandes árboles como las acacias y los baletes (Ficus benjamina), y se les consideraba guardianas de la naturaleza.

La apariencia de las diwatas es muy diversa y pueden manifestarse en múltiples formas. Los habitantes de Filipinas antes de la colonización las adoraban, ya que se creía que un dios supremo las había creado para asistir en la administración de la naturaleza.

Las diwatas veneradas en Filipinas eran descritas como superiores en belleza, sabiduría y habilidades marciales en comparación con los humanos. Se realizaban rituales y ofrendas para hacer peticiones y oraciones a estos espíritus.

Los duwendes son espíritus de la naturaleza que viven en bosques y montañas. El concepto de duwende se origina en las antiguas creencias animistas de los pueblos indígenas de Filipinas. Estos espíritus eran considerados como protectores de los bosques, montañas y ríos, y se creía que tenían influencia sobre el destino de las personas.

Los duwendes suelen ser descritos como seres de pequeño tamaño, aproximadamente medio metro de altura. Algunos los presentan como amables y beneficiosos, mientras que otros los ven como traviesos y maliciosos. Se cree que pueden otorgar bendiciones o lanzar maldiciones dependiendo del trato que reciban y del trato hacia su entorno natural.

Los duwendes residen en áreas naturales como bosques, montañas y ríos. A menudo se les atribuye la creación de pequeñas viviendas o refugios en las raíces de los árboles, en cuevas o en montículos de tierra.

Estas entidades simbolizan la conexión entre los seres humanos y la naturaleza, subrayando la importancia de mantener el equilibrio en nuestro entorno.

Yurlunggur y Wandjinas

Yurlunggur, la serpiente arcoíris, modeló el mundo y estableció las normas que debían seguir los seres humanos. Surgió de la tierra y comenzó a recorrer la superficie, moldeando valles, montañas y depresiones con su paso.

Luego, decidió poblar la tierra, pero para ello necesitaba primero la luz. Así, creó el sol y la luna, y también el agua. De esta agua surgió la vegetación, que cubrió la superficie del planeta, y para completar el paisaje, despertó a los animales que habitaban en su centro.

A continuación, creó a los primeros humanos, los aborígenes australianos, a quienes encargó la tarea de proteger la tierra y vivir en armonía con todos los seres vivos.

Les instruyó para que respetaran y cuidaran desde las rocas y las aguas hasta los animales y las plantas, ya que todo posee un espíritu. Además, les pidió que nunca abandonaran su tierra natal, Australia, y que transmitieran estos conocimientos sagrados a las generaciones futuras.

Los Wandjinas son espíritus de la lluvia y de las nubes que dejaron sus imágenes pintadas en las paredes de algunas cuevas.

Estos seres colaboraron con Yurlunggur en la formación del mar, la tierra y sus habitantes. Estos espíritus habitan en pequeños estanques de agua. Un Wandjina posee habilidades especiales, y si es provocado, puede provocar inundaciones y fuertes tormentas eléctricas.

El término Wandjina o Wondjina se traduce como cercano al agua. Estos seres son responsables de traer prosperidad y mantener el orden. También se les atribuye la tarea de regular el clima y las estaciones.

CAPÍTULO III

RITUALES

A Pachamama, a Amaru, a Tupa, a Jaci, a Guaraci, a Ixchel, a Yum Kaax, a Kukulkán y a los Aluxes se les puede ofrecer como ofrendas: maíz, patatas, yuca o mandioca, chicha y agua.

A Yurlunggur y a los Wandjinas se les ofrece agua. Las ofrendas de agua se dejan un día en el altar y al siguiente día se riegan a la tierra, pueden usarse para regar agua a una planta, a un arbusto o a un árbol.

A Bathala, a Apolaki, a Mayari, a Lakapati, a las Diwatas, a los Duwendes, a Laka y a Lono se les puede ofrecer como ofrendas: papayas, mangos, guayabas, bananos, plátanos, jugos de frutas y agua.

En el caso de Pachamama y de Amaru, las ofrendas luego del ritual: se entierran en la tierra. Y en el caso de los demás dioses y diosas, las ofrendas se dejan un día en el altar, y al siguiente día las ofrendas se dejan en un bosque, jardín o parque, y las líquidas se riegan a la tierra.

Yo realizo estos rituales a estos dioses indígenas durante todo el año, y divido la adoración de esta forma:

Semana 1: Bathala y Apolaki, Mayari y Lakapati, Diwatas y Duwendes.
Semana 2: Bathala y Apolaki, Pachamama y Amaru, Yurlunggur y Wandjinas.
Semana 3: Bathala y Apolaki, deidades guaraníes, Laka y Lono.
Semana 4: Bathala y Apolaki, deidades mayas, Yurlunggur y Wandjinas.

Y así divido la adoración a los dioses y a las diosas durante todos los meses del año.

Ritual a Apolaki y a Bathala:

Vela (opcional): roja.

Invoco a Bathala y a su hijo Apolaki para que se manifiesten en este lugar, me hagan uno con ellos y me concedan todo lo que les pido a cambio de estas ofrendas de (mencionar ofrendas).

Bathala, Creador del universo y de todo lo que existe, eres la fuente de todo lo que es bueno y hermoso.

Bathala, señor creador de todo lo que existe y señor todopoderoso, bríndame poder de influencia, suerte, protección y abundancia para disfrutar, compartir y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Por el poder de tu árbol sagrado, el bambú, que se erige en tu honor como símbolo de fortaleza y flexibilidad, te pido tu protección divina. Que tu sabiduría guíe mis pasos.

Bathala, señor creador de todo lo que existe y señor todopoderoso, brinda protección a todos mis seres queridos y brinda protección a mi hogar hoy, mañana y siempre.

Con gratitud, pido por tu bendición de abundancia y salud, para que mi vida florezca como el bambú en la tierra fértil. Que tu amor y tu gracia me rodeen siempre, y que viva en armonía con tu divina creación.

Bathala, señor creador de todo lo que existe y señor todopoderoso, bríndales poder de influencia, protección y abundancia a todas las etnias indígenas del mundo hoy, mañana y siempre.

Bathala, señor creador de todo lo que existe, bríndame inspiración para reconocer tu presencia en todo lo que existe, bríndame poder para influir en el mundo y bríndame sabiduría hoy, mañana y siempre.

Gracias, Bathala, por tu infinita generosidad y tu presencia constante en mi vida.

Apolaki, Señor del Sol y Señor de la Guerra, hijo de Bathala, ante tu majestuosa luz me presento con el espíritu lleno de respeto, eres el faro radiante que guía a los guerreros y el defensor de la justicia.

Apolaki, señor del sol, bríndame suerte, éxito y abundancia hoy, mañana y siempre.

Te pido, en tu infinito poder y sabiduría, que infundas en mí la valentía necesaria para luchar contra las injusticias. Que tu fuerza me inspire a defender lo que es justo y verdadero.

Apolaki, señor guerrero, destruye a quienes dañan a inocentes, destruye a quienes dañan a los vulnerables y destruye a quienes dañan a los débiles, hoy, mañana y siempre.

Pido tu protección divina para las etnias indígenas, que tu luz los proteja.

Protégeme con tu poder solar. Extiende tu poder protector sobre mi hogar, que sea refugio de seguridad.

Apolaki, señor de la guerra, que tu poder se manifieste a través de mí, hoy, mañana y siempre para vencer y destruir a quienes se lo merecen.

Apolaki, señor de la guerra, destruye a quienes me hicieron daño, a quienes se han burlado de mí y a quienes me han hecho sufrir sin haberse arrepentido hasta ahora, haz que sufran el triple de lo que yo sufrí.

Apolaki, señor de la guerra, destruye a quienes les hacen daño a los indígenas, haz que sufran el triple de lo que sufrieron los indígenas y que sientan el triple del dolor que causaron a los indígenas.

Apolaki, señor de la guerra, destruye toda energía de envidias contra mí, destruye toda maldición contra mí, destruye toda magia que hayan hecho para dañarme, destruye toda energía perjudicial de antepasados y bríndame tu protección hoy, mañana y siempre.

Apolaki, señor del sol, bríndame poder, fuerza, energía y vitalidad hoy, mañana y siempre.

Apolaki, señor del sol y de la guerra, brinda éxito, protección, suerte y abundancia a las etnias indígenas hoy, mañana y siempre.

Gracias, Apolaki, por tu presencia y por tu protección. Que tu luz siempre brille en mi camino.

Bathala, tú y yo somos uno, tu poder se manifiesta en mí hoy, mañana y siempre, y todo lo que te pedí así se hizo, así se hace y hecho está.

Apolaki, tú y yo somos uno, tu poder se manifiesta a través de mí hoy, mañana y siempre, y todo lo que te pedí, así se hizo, así se hace y hecho está.

Imágenes recuperadas de Internet con base al Fair Use (Uso Justo).

Ritual a Pachamama y a Amaru:

Vela (opcional): verde.

Invoco a Pachamama y a Amaru para que se manifiesten en este lugar, me hagan uno con ustedes, y me concedan todo lo que les pido a cambio de estas ofrendas de (mencionar ofrendas).

Pachamama, Señora de la Naturaleza y Formadora de la Vida, Madre Fértil y Generosa, eres la fuente de toda existencia, la que nutre y sostiene cada ser viviente con tu amor y tu abundancia infinita.

Pachamama, madre naturaleza, fuente de abundancia y fertilidad, bríndame suerte y abundancia para disfrutar, compartir y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Te pido que me guíes para proteger el entorno natural que nos rodea. Que tu amor y tu poder me inspiren a cuidar de los bosques, ríos y montañas, y a mantener el equilibrio sagrado que tú has creado.

Pachamama, madre naturaleza, concédeme poder de influencia para ayudar a las etnias indígenas, para ayudar al medio ambiente y para ayudar a los animales hoy, mañana y siempre.

Concédeme la capacidad de conectar con todas las formas de vida que comparten este mundo con nosotros. Que pueda sentir la conexión sagrada que nos une y que actúe siempre con respeto hacia la tierra y sus habitantes.

Pachamama, señora de la naturaleza, fuente de vida, señora del tiempo y señora del espacio, protégeme a mí hoy y siempre, protege mi hogar hoy y siempre, protege a mi familia hoy y siempre, y protege a las etnias indígenas hoy y siempre.

Pido tu bendición de abundancia, para que pueda disfrutar de tus dones y compartirlos generosamente. Que mi gratitud se refleje en mis acciones y en el cuidado que brindo a tu creación.

Pachamama, madre naturaleza, señora del tiempo y del espacio, destruye a quienes les hacen daño a las etnias indígenas, haz que sufran el triple de lo que hicieron sufrir a los indígenas y que sientan el triple del dolor que causaron a los indígenas.

Protege a las etnias indígenas. Que encuentren en tu protección la fuerza y la seguridad que necesitan para preservar su hogar.

Pachamama, madre naturaleza, señora de la totalidad y de la fuerza de la vida, ayúdame siempre a valorarme y amarme a mí mismo porque soy tu templo, y ayúdame a valorar y a amar a los árboles, a las plantas, a los bosques, a las selvas, a los ríos y al mar porque son tu templo.

Gracias, Pachamama, por tu infinita generosidad y tu constante cuidado.

Amaru, Señor del Arcoíris, del Agua, del Rayo y de la Totalidad, eres el portador de la armonía entre el cielo y la tierra, el que infunde vida en los ríos, el

que ilumina con la fuerza de tu rayo y el que abarca la esencia de toda existencia.

Amaru, serpiente sagrada, símbolo de la transformación, bríndame sabiduría hoy, mañana y siempre.

Te pido que me guíes con tu sabiduría y tu poder para proteger el agua, el vital elixir que nutre y da vida a todo ser. Que tu luz resplandezca sobre mis esfuerzos para preservar este recurso sagrado, y que me inspire a respetar y cuidar el agua que compartimos.

Amaru, señor del viento, señor de la lluvia, señor del arcoíris y señor de los rayos, bríndame poder, buena suerte y abundancia para disfrutar, compartir y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

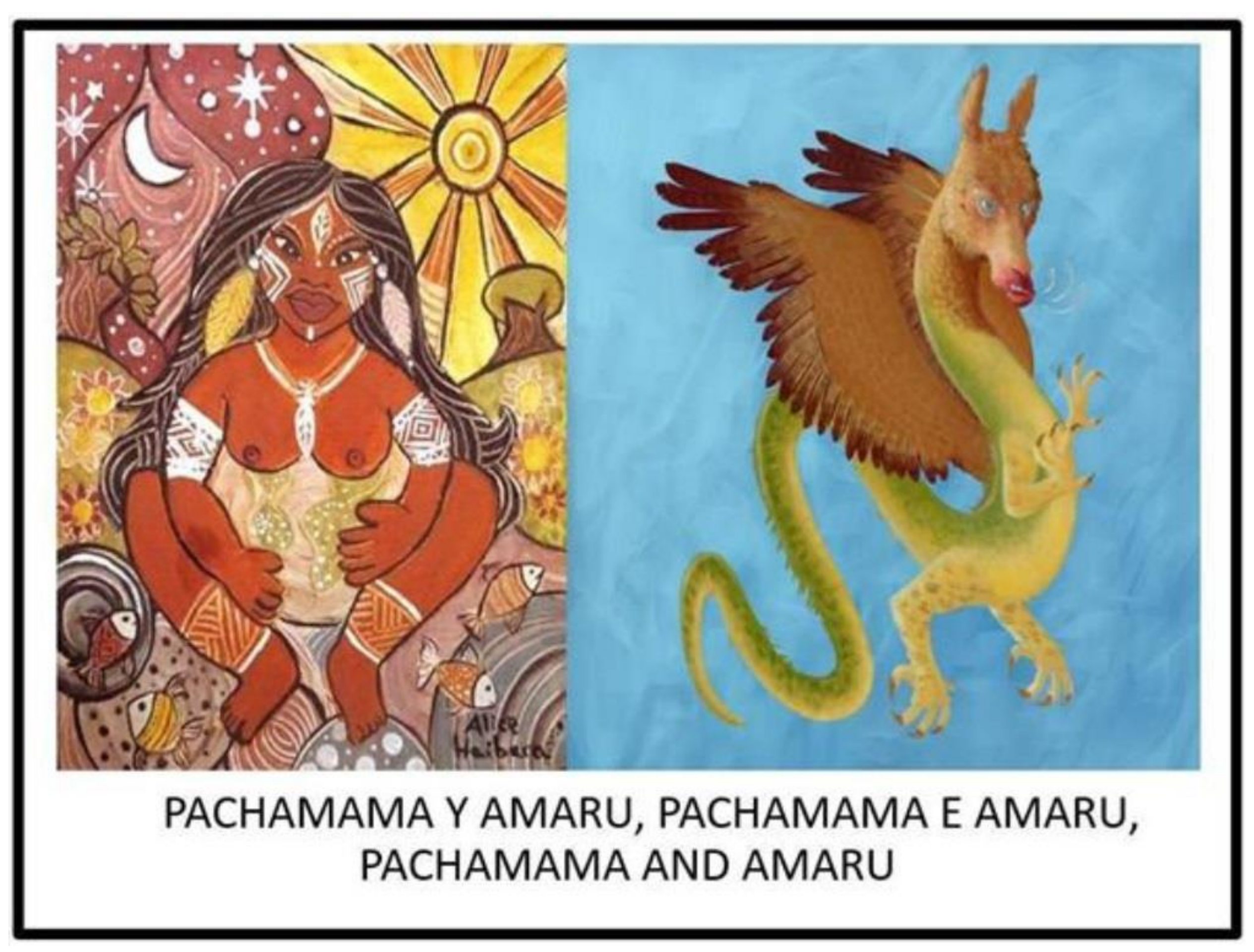
Con tu generosidad, bríndame abundancia en mi vida para que pueda disfrutar de los frutos de la tierra y compartirlos con gratitud. Que la suerte y la prosperidad acompañen mis pasos y que cada día sea una oportunidad para crecer y prosperar bajo tu mirada benevolente.

Amaru, señor del viento, señor de la lluvia, señor del arcoíris y señor de los rayos, protégeme con tus alas y protege con tus alas a todos mis seres queridos hoy, mañana y siempre.

Amaru, brinda tu protección sobre mí mismo y sobre mis seres queridos. Cuida de mí con tu poder total.

Gracias, Amaru, por tu infinita bondad y tu luz.

Pachamama y Amaru, yo soy uno con ustedes y ustedes son uno conmigo, su poder se manifiesta a través de mí hoy y siempre, yo vivo en ustedes y ustedes viven en mí, y todo lo que pedí se hace realidad, así se hizo, así se hace y hecho está.

Imágenes recuperadas de Internet con base al Fair Use (Uso Justo).

Ritual a las deidades mayas:

Vela (opcional): blanca.

Invoco a Ixchel, a Yum Kaax, a Kukulkán y a los aluxes para que se manifiesten en este lugar hoy y siempre, para que se manifiesten a través de mí hoy y siempre, y me concedan todo lo que les pido a cambio de estas ofrendas de (mencionar ofrendas).

Ixchel, Señora de la Luna, de la Medicina y del Amor, eres la guía nocturna que ilumina mi camino, la sanadora que brinda alivio y el símbolo eterno del amor verdadero.

Ixchel, dama de la luna y de la fertilidad, bríndame buena salud, suerte y abundancia para disfrutar, compartir y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Te pido tu bendición de salud, tanto para mí mismo como para mis seres queridos. Que tu luz me brinde bienestar y fortaleza, sanando mi cuerpo y mi espíritu.

Con tu amor divino, te pido que me enseñes a amarme a mí mismo.

Ixchel, dama de la luna y de la fertilidad, brinda buena salud, suerte, fertilidad y abundancia a las etnias indígenas hoy, mañana y siempre.

Te pido protección para las etnias indígenas, que tu poder les brinde la protección y la fuerza necesarias para preservar su cultura.

Gracias, Ixchel, por tu luz que me guía y por tu amor que me envuelve.

Yum Kaax, Señor de la Vegetación, Guardián del Bosque y Protector de los Animales, eres el custodio de la tierra verde y la vida que en ella florece, el que preserva la armonía entre las plantas y los seres que habitan bajo tu sombra.

Yum Kaax, señor de la vegetación y de los bosques, bríndame conexión con la vegetación, bríndame conexión con los bosques y bríndame protección hoy, mañana y siempre.

Te pido, que me guíes en la protección de los bosques que tú has creado. Que tu sabiduría me inspire a cuidar de la vegetación con amor y dedicación, manteniendo el equilibrio sagrado que sustenta la vida. Ayúdame a preservar la belleza y la vitalidad de la tierra, para que el bosque continúe siendo un refugio para todos los seres vivientes.

Pido tu protección para los animales, que tu poder los proteja.

Yum Kaax, señor de la vegetación y de los bosques, bríndales conexión con la vegetación, conexión con los bosques y protección a las etnias indígenas hoy, mañana y siempre.

Te pido, Yum Kaax, que me bendigas con abundancia, para que pueda disfrutar de tus generosos dones, para que pueda ayudar y contribuir al bienestar de nuestro entorno. Que cada fruto y cada hoja sean un recordatorio de tu generosidad, y una oportunidad para compartir y cuidar.

Gracias, Yum Kaax, por tu constante protección y por la vida que infundes en la tierra.

Kukulkán, Señor del Viento, de la Lluvia y de la Sabiduría, eres el que gobierna en los cielos con el soplo del viento, el que llena la tierra con las bendiciones de la lluvia y el que ilumina nuestras mentes con la luz de la sabiduría eterna.

Te pido, Kukulkán, que me otorgues la sabiduría que necesito para comprender los misterios de la vida y tomar decisiones que estén en armonía con tu divina voluntad. Que tu conocimiento profundo y tu visión clara me guíen en mi camino.

Kukulkán, serpiente emplumada, señor de la sabiduría, señor del viento y señor del agua, bríndame poder de influencia, seguridad y sabiduría hoy, mañana y siempre.

Kukulkán, serpiente emplumada, señor de la sabiduría, señor del viento y señor del agua, bríndales poder de influencia, seguridad y sabiduría a todas las etnias indígenas hoy, mañana y siempre.

Pido tu guía constante para que me inspires en mis acciones e ideas, iluminando mi camino con la claridad de tu sabiduría. Que el soplo del viento me refresque y me infunda nuevas ideas.

Que tu presencia divina me llene de inspiración y me motive a buscar la verdad y la justicia en todas mis acciones. Gracias, Kukulkán, por tu constante y generosa guía.

Aluxes, pequeños espíritus guardianes de los bosques y las selvas, ustedes son los seres mágicos que velan por los secretos y la armonía de la naturaleza, los que cuidan de los rincones más escondidos y sagrados de la tierra.

Aluxes, pequeños espíritus de los bosques y de las selvas, manifiéstense siempre en este lugar, y bríndeme poder, éxito, suerte y abundancia para disfrutar, compartir y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Les pido su guía y protección para cuidar los bosques y las selvas que ustedes habitan y resguardan. Que su presencia me inspire a proteger estos valiosos ecosistemas con amor y responsabilidad, preservando su belleza y su equilibrio.

Les pido que protejan a los animales que comparten estos hábitats con nosotros. Que su sabiduría me ayude a respetar y valorar cada criatura, asegurando que puedan vivir en paz y en armonía con el entorno que ustedes cuidan.

Aluxes, pequeños espíritus de los bosques y de las selvas, brinden poder, éxito, suerte y abundancia a todas las etnias indígenas hoy, mañana y siempre.

Les pido que me concedan abundancia para que pueda disfrutar de los frutos de la tierra y compartir generosamente. Que esta abundancia me permita

ayudar y contribuir al bienestar, en agradecimiento por las bendiciones que recibo.

Gracias, Aluxes, por su constante vigilancia y su generosa protección. Que su magia me guíe y me inspire.

Ixchel, Yum Kaax, Kukulkán y Aluxes, ustedes y yo somos uno, ustedes viven en mí y yo vivo en ustedes, que su poder se manifieste a través de mí hoy, mañana y siempre, así se hizo, así se hace y hecho está.

Imágenes recuperadas de Internet con base al Fair Use (Uso Justo).

Ritual a las deidades guaraníes:

Vela (opcional): blanca.

Invoco a Tupá, a Jaci y a Guaraci para que se manifiesten en este lugar, me hagan uno con ustedes y me concedan todo lo que les pido a cambio de estas ofrendas de (mencionar ofrendas).

Tupá, Señor del Trueno y Creador Supremo, eres el origen de toda creación, el que con el trueno marca el ritmo del universo y da vida a la tierra con su energía primordial.

Tupá, trae abundancia y felicidad a la etnia guaraní y a todas las etnias indígenas del mundo hoy, mañana y siempre.

Te pido, Tupá, que me brindes tu protección divina. Que tu fuerza y tu luz me brinden la seguridad que necesito.

Tupá, poderoso señor del trueno, te invoco para honrarte, y agradecerte por tu protección y fuerza, que tu presencia ilumine mí camino y tus bendiciones sean derramadas sobre mí.

Pido tu inspiración para guiar mis ideas y acciones, brindando la sabiduría necesaria para tomar decisiones justas y sabias. Que tu presencia ilumine mi camino y me motive.

Tupá, señor creador, bríndame suerte, abundancia y felicidad para disfrutar de los buenos momentos y ayudar a las etnias indígenas hoy, mañana y siempre.

Tupá, te agradezco tu poder y tu majestuosidad, gracias por protegerme y guiar mis pasos hoy, mañana y siempre.

Tupá, señor del trueno, castiga a quienes hacen daño a los guaraníes y castiga a quienes les hacen daño a las demás etnias indígenas del mundo, haz que sufran el triple de lo que hicieron sufrir a las etnias indígenas y que sientan el triple del dolor que causaron a los indígenas.

Tupá, señor del trueno, castiga a quienes me hicieron daño sin haberse arrepentido hasta ahora, haz que sufran el triple de lo que yo sufrí.

Brinda tu protección a todas las etnias indígenas, que tu poder les brinde fortaleza y seguridad. Gracias, Tupá, por tu generosidad y por tu constante cuidado.

Jaci, Señora de la Luna, de la Noche y Protectora de las Plantas, eres la guardiana de los ciclos nocturnos y la madre que nutre la vida vegetal con su influencia.

Jaci, señora de la noche y de la luna, haz que la población de los indígenas de la etnia guaraní y de los indígenas de las demás etnias del mundo aumente, se mantengan viviendo en armonía con el medio ambiente y sus derechos sean protegidos hoy, mañana y siempre.

Te pido que me concedas abundancia para disfrutar de tus generosos dones, que pueda compartirlos con amor y alegría, y que esta abundancia me permita ayudar, extendiendo tu bendición.

Jaci, dama de la luna, te invoco para conectarme con tu magia y serenidad, permíteme experimentar tu luz y recibir tus bendiciones hoy, mañana y siempre.

Pido tu guía para proteger las plantas que embellecen y sostienen nuestro mundo. Que tu sabiduría me inspire a cuidar de la vegetación con dedicación, asegurando que cada hoja, flor y fruto prospere.

Jaci, señora de la noche y de la luna, protege a todas las etnias indígenas del mundo y ayuda a crear conciencia de la importancia de protegerlos hoy, mañana y siempre.

Jaci, gracias por su presencia calmante y tu guía durante las noches iluminadas, te pido que me llenes de armonía y me lleves hacia la plenitud hoy, mañana y siempre.

Jaci, señora de la noche y de la luna, bríndame protección hoy y siempre, y brinda protección a mis seres queridos hoy y siempre.

Te pido fertilidad y abundancia para todas las etnias indígenas, que encuentren en tu generosidad la fuerza para florecer y prosperar, manteniendo viva la riqueza de sus culturas. Gracias, Jaci, por tu constante protección.

Guaraci, Señor del Sol y Guardián del Día, eres el que ilumina el cielo con tu esplendor y el que guía el ciclo diario con tu presencia ardiente y vital.

Guaraci, señor del sol y de la luz, guíame para influir en el mundo y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Te pido, Guaraci, que me otorgues tu protección divina y me rodees con la calidez de tu luz. Que tu poder me brinde salud y fortaleza.

Guaraci, señor del sol, te invoco para recibir tu energía revitalizante y renovadora, que tu luz guie mi camino, y me llenes de fuerza y vitalidad hoy, mañana y siempre.

Brinda tu bendición de salud y protección a mi familia, que tu luz ilumine su camino, y les ofrezcas seguridad y bienestar.

Guaraci, señor del sol y de la luz, protege a todas las etnias indígenas del mundo hoy, mañana y siempre.

Pido tu protección para todas las etnias indígenas, que encuentren en tu luz la fuerza para preservar su cultura y su hogar. Gracias, Guaraci, por tu radiante benevolencia.

Tupá, señor del trueno, aliento de vida, señor creador y espíritu de la lluvia, yo soy uno conmigo y tú eres uno conmigo, tu poder se manifiesta en mí desde hoy y siempre, yo vivo en ti y tu vives en mí, somos uno.

Jaci, señora de la noche y de la luna, yo soy uno contigo y tú eres una conmigo, tu poder se manifiesta en mí desde hoy y siempre, yo vivo en ti y tu vives en mí, somos uno.

Guaraci, señor del sol, guardián de la luz, protector de los seres vivos y dador de vida, yo soy uno contigo y tú eres uno conmigo, tu poder se manifiesta en mí desde hoy y siempre, tu vives en mí y yo vivo en ti, somos uno.

Imágenes recuperadas de Internet con base al Fair Use (Uso Justo).

Ritual a Laka y a Lono:

Vela (opcional): amarilla o anaranjada.

Invoco a Laka y a Lono para que se manifiesten en este lugar, me hagan uno con ustedes y me concedan todo lo que les pido a cambio de estas ofrendas de (mencionar ofrendas).

Laka, Señora de la Danza Hula, Guardiana de los Bosques y de la Vegetación, y Señora del Amor, eres la esencia que mueve el ritmo de la vida con tu danza, la que nutre la tierra con tu amoroso cuidado, y la que inspira la más pura forma de amor en mi vida.

Laka, dama de los bosques, bríndame conexión con toda la naturaleza, suerte, poder y abundancia para disfrutar, compartir y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Te pido, Laka, que me guíes en el arte de amarme a mí mismo. Que tu luz me ayude a reconocer mi propia valía y a cultivar un amor propio que me permita vivir con alegría y plenitud.

Laka, dama de la danza Hula, bríndame creatividad y bienestar hoy, mañana y siempre.

Te pido que me bendigas con muchos momentos de felicidad, para que pueda disfrutar de la vida en su totalidad y compartir esos momentos de dicha.

Te pido que me guíes en la protección y el cuidado de los bosques y de la vegetación, que son los tesoros vivos de tu creación. Que tu sabiduría me inspire a mantener el equilibrio sagrado de la naturaleza, y a respetar y proteger cada rincón verde que tú has bendecido.

Gracias, Laka, por tu generoso amor y tu constante inspiración.

Lono, Señor de la Bondad, de la Música, de la Lluvia y de los Cultivos, eres la fuente de la armonía y la vida, el que infunde alegría a través de la música, el que nutre la tierra con la lluvia y el que proporciona los frutos de la tierra con tu benevolencia.

Lono, señor de la lluvia, bendice mi hogar, bendice a mi familia y bendíceme a mí para tener éxito en todos mis proyectos hoy, mañana y siempre.

Te pido, Lono, que me guíes para manifestar bondad hacia las etnias indígenas, que tu luz me inspire a respetar y apoyar a las etnias indígenas.

Lono, señor de la música, bríndame muchos momentos de felicidad y brinda protección a todas las etnias indígenas del mundo hoy, mañana y siempre.

También te pido que me enseñes a tener bondad hacia el entorno natural, para que pueda vivir en armonía con la tierra, cuidando de sus recursos y preservando su belleza. Que cada acción refleje el respeto y la gratitud que siento por tu creación.

Que tu guía me ayude a ser bondadoso con los animales, protegiendo y respetando a cada criatura.

Lono, señor de la fertilidad, bríndame suerte, abundancia y poder para compartir y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Te pido, Lono, que me muestres cómo ser bondadoso conmigo mismo, aceptándome y amándome.

Con tu generosidad, otórgame abundancia para que pueda disfrutar de tus dones, compartir y ayudar. Gracias, Lono, por tu constante inspiración y por tu bondad. Lono, señor del bienestar, bríndame buena salud a mí mismo y brinda buena salud a mis seres queridos hoy, mañana y siempre.

Laka, tú y yo somos uno, tú vives en mí y yo vivo en ti, tu poder se manifiesta a través de mí hoy, mañana y siempre. Lono, tú y yo somos uno, tu vives en mí y yo vivo en ti, tu poder se manifiesta a través de mí hoy, mañana y siempre.

Imágenes recuperadas de Internet con base al Fair Use (Uso Justo).

Ritual a Mayari y a Lakapati
Vela (opcional): blanca.

Invoco a Mayari y a Lakapati para que se manifiesten en este lugar, me hagan uno con ustedes y me concedan todo lo que les pido a cambio de estas ofrendas de (mencionar las ofrendas).

Mayari, Señora de la Luna, Hija de Bathala y Guardiana de la Noche, eres la luz serena que guía nuestras noches, y el símbolo de la fuerza y la belleza que emanan de la oscuridad.

Mayari, dama de la luna y de la noche, así como representas el equilibrio entre la luz y la oscuridad, el equilibrio entre el día y la noche: bríndame equilibrio en mí vida hoy, mañana y siempre.

Te pido, Mayari, que me brindes tu inspiración y poder para realizar mis metas. Que tu luz ilumine mi camino y me brinde la fuerza necesaria.

Mayari, dama de la luna y de la noche, bendíceme con poder, suerte y abundancia para compartir, disfrutar y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Pido tu guía para actuar siempre de manera justa. Que tu sabiduría me inspire a seguir el camino de la justicia y la verdad.

Mayari, dama de la luna y de la noche, conéctame siempre con tú padre Bathala que es el creador de todo lo que existe y señor todopoderoso para que su poder se manifieste siempre a través de mí hoy, mañana y siempre.

Te pido, Mayari, tu protección divina para todas las etnias indígenas, que tu luz les brinde seguridad y fuerza. Gracias, Mayari, por tu constante presencia.

Lakapati, Deidad Andrógina de la Fertilidad y Guardiana de los Cultivos, eres el símbolo de la prosperidad y la abundancia, quién nutre la tierra y llena de vida cada rincón con tu generosa influencia.

Lakapati, deidad de los cultivos, equilibrio entre el hombre y la mujer, brinda equilibrio en mí vida hoy, mañana y siempre

Te pido, Lakapati, que me concedas abundancia en mi vida, para que pueda disfrutar de tus dones con gratitud y alegría. Que tus bendiciones me brinden la prosperidad que necesito para crecer y florecer en todos los aspectos de mi existencia.

Lakapati, deidad de la fertilidad, bríndame suerte, abundancia y éxito para disfrutar, compartir y ayudar a las etnias indígenas, a los animales y al medio ambiente hoy, mañana y siempre.

Pido que tu equilibrio divino me inspire a mantener la armonía en mi vida, equilibrando mis deseos y acciones con sabiduría y justicia. Que tu presencia me ayude a encontrar el balance perfecto entre el trabajo y el descanso, la acción y la reflexión, para vivir de manera plena y satisfactoria.

Lakapati, deidad de la fertilidad, bríndame valoración de mí mismo, amor por mí mismo y aceptación de mí mismo hoy, mañana y siempre.

Pido tu inspiración para guiarme en mis decisiones y esfuerzos. Que tu sabiduría me ilumine y me motive a actuar con creatividad y determinación, transformando mis metas en realidades concretas con tu apoyo y guía.

Lakapati, deidad andrógina de la generosidad, guíame a ser generoso conmigo mismo, a ser generoso con las etnias indígenas, a ser generoso con el entorno natural y a ser generoso con los animales hoy, mañana y siempre.

Te pido tu generosa abundancia a todas las etnias indígenas, que encuentren en tu fertilidad y tu protección la fuerza para prosperar y continuar.

Gracias, Lakapati, por tu constante cuidado y tu inmensa bondad.

Mayari, tú y yo somos uno, yo vivo en ti y tú vives en mí, tu poder se manifiesta a través de mí hoy, mañana y siempre. Lakapati, tú y yo somos uno, yo vivo en ti y tú vives en mí, tu poder se manifiesta a través de mí hoy, mañana y siempre.

Imágenes recuperadas de Internet con base al Fair Use (Uso Justo).

Ritual a las Diwatas y a los Duwendes
Vela (opcional): verde.

Invoco a las Diwatas y a los Duwendes para que se manifiesten en este lugar hoy y siempre, me hagan uno con ustedes y me concedan todo lo que les pido a cambio de estas ofrendas de (mencionar las ofrendas).

Diwatas, Divinas Deidades Femeninas de la Naturaleza, ustedes, que son las guardianas de la tierra, las protectoras de los bosques y las guías de la vida natural, nos inspiran con su gracia y sabiduría.

Diwatas, espíritus femeninos de la naturaleza y guardianas de la tierra, guíenme a proteger la tierra y a tener una conexión con todo lo que existe.

Les pido, Diwatas, que me concedan su guía para cuidar y proteger el entorno natural que me rodea. Que su luz me inspire a mantener la salud y el equilibrio de los ecosistemas, y que mis acciones reflejen el respeto y el amor que siento por su creación.

Diwatas, espíritus femeninos de la naturaleza y guardianas de la tierra, bendigan mi vida con suerte, abundancia y éxito para disfrutar, compartir y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Pido su guía para cuidar de los árboles, esos gigantes verdes que sostienen la vida y la belleza del mundo. Que su protección me ayude a preservar los bosques, y a valorar la importancia de cada hoja y cada raíz en el tejido de la naturaleza.

Pido su bendición de salud para mí mismo y para mis seres queridos, brinden su energía sanadora, y fortalezcan nuestro bienestar físico y espiritual. Que su influencia brinde vitalidad y vigor, permitiéndome vivir con plenitud y alegría.

Con gratitud, pido abundancia para disfrutar de los dones de la tierra, para compartir y para ayudar. Gracias, Diwatas, por su constante cuidado y su divina presencia.

Duwendes, pequeños espíritus de la naturaleza, guardianes de los bosques, las montañas y los ríos, Ustedes, que cuidan con amor los rincones secretos y sagrados de nuestra tierra, son los custodios de la belleza y el equilibrio de la naturaleza.

Duwendes, pequeños espíritus de los bosques y de las selvas, guíenme a proteger el entorno natural y a tener una conexión con todo lo que existe hoy, mañana y siempre.

Les pido, Duwendes, que me otorguen su guía y protección para cuidar los bosques. Que su sabiduría me inspire a cuidar cada árbol y cada sendero, asegurando que los bosques continúen siendo refugios de vida.

Duwendes, pequeños espíritus de los bosques y de las selvas, protejan mi hogar hoy, mañana y siempre.

Les pido su guía para proteger las montañas, esas majestuosas guardianas de la tierra. Que su influencia me ayude a respetar y conservar estas formaciones sagradas, manteniéndolas intactas y protegidas para el bienestar de todos los seres que en ellas habitan.

Duwendes, pequeños espíritus de los bosques y de las selvas, bendigan mi vida con suerte, abundancia y éxito para disfrutar, compartir y ayudar a las etnias indígenas, al medio ambiente y a los animales hoy, mañana y siempre.

Les pido su guía para cuidar de los ríos, las arterias vivas que fluyen con la esencia de la vida. Que su protección me inspire a preservar la pureza y el flujo de estos cursos de agua, asegurando que continúen brindando sustento y frescura a nuestra tierra.

Les pido que me bendigan con salud, suerte y abundancia. Que su generosidad me brinde bienestar físico y espiritual, que la suerte me acompañe y que la abundancia me permita disfrutar, compartir y ayudar. Gracias, Duwendes, por su constante cuidado.

Diwatas, ustedes y yo somos uno, su poder se manifiesta a través de mí hoy y siempre, yo vivo en ustedes y ustedes viven en mí. Duwendes, ustedes y yo somos uno, su poder se manifiesta a través de mí hoy y siempre, yo vivo en ustedes y ustedes viven en mí.

Imágenes recuperadas de Internet con base al Fair Use (Uso Justo).

Ritual a Yurlunggur y a los Wandjinas:

Vela (opcional): blanca.

Invoco a Yurlunggur y a los Wandjinas para que se manifiesten en este lugar hoy y siempre, se manifiesten a través de mí hoy y siempre, y me concedan todo lo que les pido a cambio de estas ofrendas de Agua.

Yurlunggur, Serpiente Arcoíris, Creadora de Ríos, Montañas y Valles, eres la fuerza primordial que modeló la tierra con su danza sagrada, la que dio forma a los paisajes, y la que infunde vida y color en nuestro mundo.

Yurlunggur, serpiente arcoíris que te deslizas majestuosamente por el cielo y la tierra,

Te pido salud para mí cuerpo, mente y espíritu,

Protección bajo tu sagrado manto de colores vibrantes,

Y suerte y abundancia en mí vida para disfrutar, compartir y ayudar, como las aguas que das origen.

Te pido, Yurlunggur, que me concedas tu sabiduría infinita para guiarme en mi vida y en mis decisiones. Que tu conocimiento profundo ilumine mi camino y me inspire a vivir en armonía con la tierra.

Pido tu inspiración para que me motive a actuar con creatividad y valentía, transformando mis metas en realidades con tu divina guía. Que tu presencia me llene de fuerza.

Yurlunggur, serpiente arcoíris que te deslizas majestuosamente por el cielo y la tierra,

Te pido protección para los aborígenes de Australia y para todas las etnias indígenas del mundo.

Pido tu protección para mí mismo, para los aborígenes de Australia, y para todas las etnias indígenas del mundo. Gracias, Yurlunggur, por tu generosa protección y tu infinita sabiduría.

Wandjinas, Espíritus de la Lluvia y de las Nubes, ustedes, que gobiernan el cielo con la danza de las nubes y el susurro de la lluvia, son los guardianes de la vida que fluye a través de cada gota de agua que toca la tierra.

Wandjinas, espíritus de la naturaleza que pintan el mundo con su arte divino,

Inspírenme con su sabiduría y guía,

Que su presencia sagrada me llene de armonía,

Y me conduzcan por el sendero de la suerte y la abundancia para disfrutar, compartir y ayudar.

Wandjinas, espíritus de las nubes, del agua y de la lluvia, brinden protección a los aborígenes de Australia y a todas las etnias indígenas del mundo hoy, mañana y siempre.

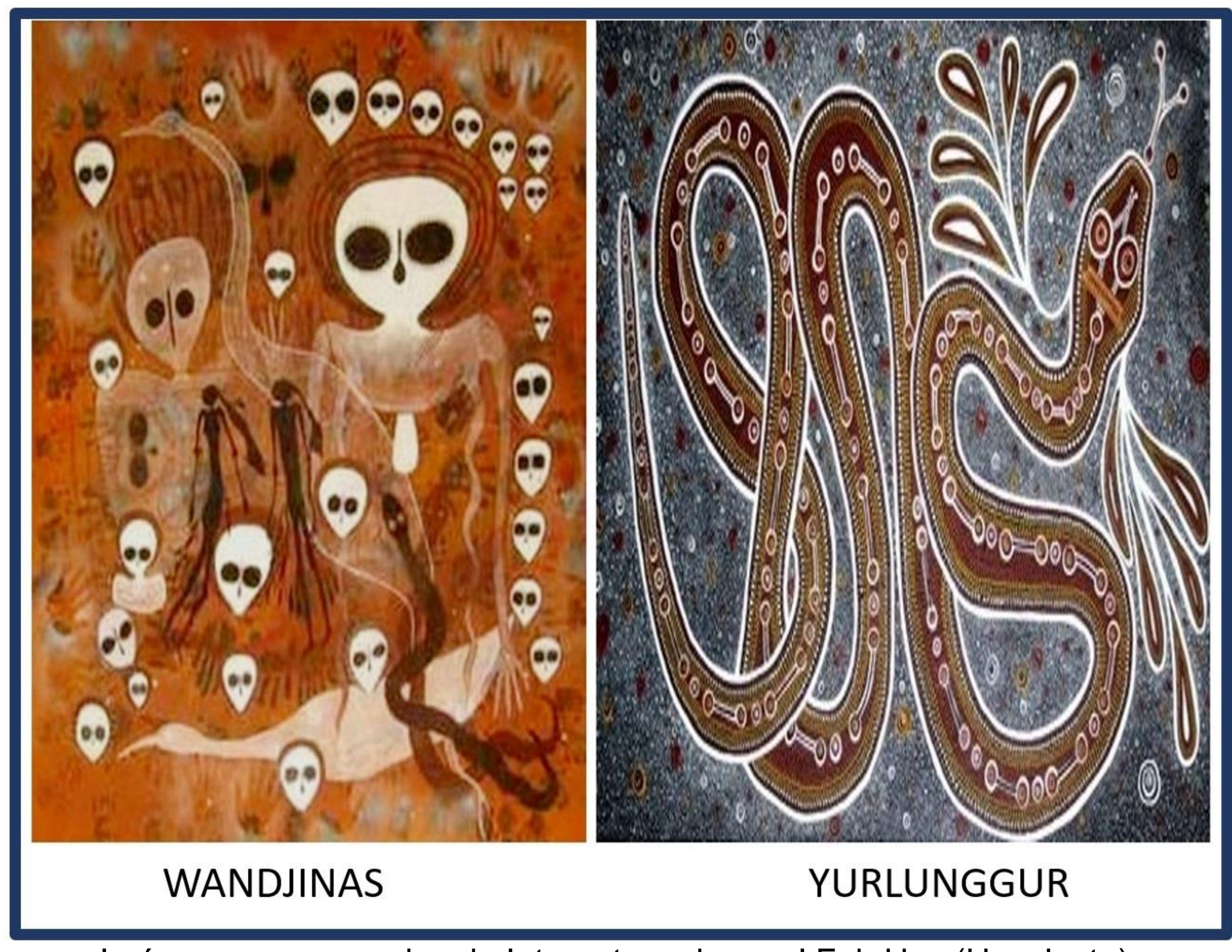
Les pido, Wandjinas, que me brinden su guía para cuidar y proteger el agua, el recurso más precioso que sustenta toda forma de vida. Que su

sabiduría me inspire a preservar este don sagrado, manteniéndolo limpio y abundante.

Pido su protección para mí mismo, brindándome su poder y asegurando mi bienestar en todos los aspectos de mi vida. Que su influencia me brinde seguridad.

Pido su protección a los aborígenes de Australia y pido su protección a todas las etnias indígenas del mundo. Gracias, Wandjinas, por su generosa protección.

Yurlunggur, tú y yo somos uno, tu vives en mí y yo vivo en ti, tu poder se manifiesta en mí hoy, mañana y siempre. Wandjinas, ustedes y yo somos uno, ustedes viven en mí y yo vivo en ustedes, su poder se manifiesta en mí hoy, mañana y siempre.

Imágenes recuperadas de Internet con base al Fair Use (Uso Justo).

CAPÍTULO IV

CANCIONES

Las siguientes canciones, también se pueden recitar como poemas durante los rituales. Pueden ser acompañadas con instrumentos de música utilizados por las etnias indígenas como flautas, tambores y maracas.

Es muy importante que los rituales y las canciones presentes en este libro, sean traducidos a los idiomas propios de cada etnia indígena, en caso de que personas indígenas quieran practicar estos rituales y recitar estas canciones.

Canto de Luz y Firmeza (Bathala y Apolaki)

Verso 1
En el vasto cielo, bajo estrellas sin fin,
Bathala, Creador, nos guías sin cesar,
Eres la fuente de todo lo bueno aquí,
Y en el bambú sagrado tu fuerza se ve brillar.

Pre-Coro
Gran Creador, tu sabiduría es luz,
Que guía nuestros pasos,
En la tierra fértil, tu abundancia abrazamos.

Coro
Bathala, en ti confiamos, en tu poder hallamos,
La fortaleza que siempre buscamos,
Florecemos en tu luz, como el bambú en la tierra,
Gracias por tu presencia.

Verso 2
Apolaki, radiante en el cielo, sol inmenso,
Hijo de Bathala, faro en la tormenta,
Tu luz de justicia, tu fuego intenso,
Nos guía y nos protege, tu fuerza nos alienta.

Pre-Coro
Gran Señor del Sol, con tu poder nos das,
La valentía para luchar,
Protege nuestras tierras,
Haz de nuestros hogares refugio y honor.

Coro

Apolaki, en tu luz nos refugiamos, en tu fuerza nos levantamos,
Con valentía enfrentamos las injusticias que desafiamos,
Tu protección divina sobre nuestros hogares,
Gracias por tu luz, que siempre nos hace valientes.

Puente
Canto de alabanzas al cielo, en unidad nos unimos,
A Bathala y Apolaki, nuestras voces alzamos,
En cada amanecer y en cada noche estrellada,
Sus fuerzas nos sostienen.

Coro Final
Bathala, en ti confiamos, en tu poder hallamos,
La fortaleza que siempre buscamos,
Florecemos en tu luz, como el bambú en la tierra,
Gracias por tu presencia.

Apolaki, en tu luz nos refugiamos, en tu fuerza nos levantamos,
Con valentía enfrentamos las injusticias que desafiamos,
Tu protección divina sobre nuestros hogares,
Gracias por tu luz, que siempre nos hace valientes.

Cierre
Canto de luz y firmeza,
En el poder de Bathala y Apolaki, hallamos la razón,
Bajo el sol brillante y el bambú eterno.

Canción de Abundancia y Luz (Pachamama y Amaru)

Verso 1
Pachamama, Madre Naturaleza,
Señora de la vida,
Eres la fuente de la existencia eterna,
Tu generosidad en cada ser se esconde.

En el abrazo de tus bosques verdes,
En los ríos que susurran melodías,
Tu poder nos inspira a proteger,
Cada rincón de tus sagradas tierras, cada día.

Coro
Pachamama, guía nuestras almas,
Protege la tierra y todos sus rincones,

Que vivamos en equilibrio, en conexión.

Danos abundancia, para compartir,
Tus dones generosos, con amor sin fin,
Que cada gesto sea un reflejo de gratitud,
En la tierra que nos das, en tu virtud.

Verso 2
Amaru, Señor del Arcoíris y el Rayo,
Tu luz en el cielo y el agua en el suelo,
Abarcas la esencia del universo sagrado,
Con tu fuerza y armonía, llenas el cielo.

Que tu sabiduría nos guíe en la tarea,
De cuidar el agua, fuente de vida,
Que tu luz ilumine cada senda y marea,
En nuestros esfuerzos por la vida compartida.

Coro
Amaru, guía nuestros pasos con tu poder,
Protege el agua,
Que cada gota sea un regalo divino,
Y que tu luz nos inspire en nuestro camino.

Danos abundancia para crecer y prosperar,
Con tu benevolencia en cada día a iluminar,
Que la suerte nos acompañe siempre,
En tu amor y tu luz, nos sentimos completos.

Puente
Pachamama y Amaru,
A cuidar, en cada rincón del ser,
Con gratitud y respeto, el mundo abrazamos,
En tu generosidad, encontramos nuestro poder.

Coro Final
Pachamama, guía nuestras almas,
Protege la tierra y todos sus rincones,
Tu amor en cada acción,
Que vivamos en equilibrio, en conexión.

Amaru, guía nuestros pasos con tu poder,
Protege el agua,

Que cada gota sea un regalo divino,
Y que tu luz nos inspire en nuestro camino.

Cierre
Gracias, Pachamama, por tu infinita bondad,
Gracias, Amaru, por tu luz y tu verdad,
Con tus bendiciones, en unidad vivimos,
En la tierra que amamos, juntos prosperamos.

Canción de Vida y Sabiduría (Ixchel, Yum Kaax, Kukulkán y Aluxes)

Verso 1
Ixchel, Luna eterna en el cielo,
Sanadora de almas, en tu luz hallamos consuelo,
Con tu manto de estrellas nos guías en la noche.

Pre-Coro
Te pido salud para mi ser,
Que tu luz brille en nuestras almas.

Coro
Ixchel, tu luz nos guía en la noche estrellada,
Tu amor nos envuelve, tu poder nos da calma,
Gracias por tu bendición.

Verso 2
Yum Kaax, Guardián de los bosques y los campos,
Protector de animales, en ti encontramos,
El equilibrio sagrado, la vida en plenitud,
Eres el alma de la tierra, la esencia de la virtud.

Pre-Coro
Guíanos a proteger tus bosques,
Que tu sabiduría inspire nuestra memoria,
Danos abundancia para compartir y vivir,
Con cada fruto y hoja, tu generosidad celebrar.

Coro
Yum Kaax, custodio de la tierra y su esplendor,
Tu sabiduría en cada hoja, tu amor en cada flor,
Gracias por tu protección y tu vida infundida,
En tus verdes templos, encontramos la vida.

Puente
Kukulkán, en el viento y la lluvia estás,
Tu sabiduría eterna ilumina nuestro caminar,
Danos la sabiduría, claridad en nuestro ser,
Que tu aliento fresco nos inspire a comprender.

Coro
Kukulkán, en el viento y en la lluvia hallamos,
Tu luz de sabiduría en cada paso que damos,
Gracias por tu guía, por tu constante poder,
En tu claridad y verdad, nuestro espíritu puede renacer.

Verso 3
Aluxes, guardianes de los rincones ocultos,
Pequeños espíritus de la naturaleza, de magia,
Cuida de los bosques y selvas, de la vida que en ellos va,
Su magia nos inspira a proteger y a cuidar.

Pre-Coro
Les pedimos abundancia para disfrutar y compartir,
Que su presencia en los bosques nos inspire a persistir,
Protejan a los animales que en sus bosques viven,
Que su magia nos guíe.

Coro Final
Ixchel, Yum Kaax, Kukulkán y Aluxes,
En su luz y protección,
Gracias por su guía y poder,
Que, en su bendición, nuestra alma pueda crecer.

Cierre
Canto de luz y vida, de sabiduría,
En cada estrella y hoja, en cada flor,
Con gratitud y esperanza, nos unimos hoy,
En su bendición y magia, encontramos nuestro ser.

Canto de Luz y Protección (Tupá, Jaci y Guaraci)

Verso 1
Tupá, Señor del Trueno, Creador Supremo,
Tu rugido marca el pulso del cielo,
Eres la chispa primordial, el origen eterno,
Con tu fuerza y luz nos das vida y consuelo.

Pre-Coro
Te pido protección, fuerza en mi caminar,
Que tu luz me guíe,
Inspiración para cada idea, cada acción,
Que tu sabiduría ilumine mi alma.

Coro
Tupá, en el trueno hallamos la guía,
En tu energía la vida se desvela cada día,
Gracias por tu generosidad y cuidado fiel,
En tu presencia, encontramos nuestra guía.

Verso 2
Jaci, Señora de la Luna, guardiana de plantas,
Tu influencia nocturna nutre e inspira,
Eres la madre de la vegetación floreciente,
En cada hoja y flor, tu amor es presente.

Pre-Coro
Danos abundancia, para compartir y vivir,
Que cada fruto y flor, tu generosidad nos dé,
Guía nuestro cuidado, con dedicación y fervor,
Que cada planta prospere en tu dulce amor.

Coro
Jaci, en tu noche y luz, hallamos la armonía,
Tu protección a la tierra siempre nos das,
Gracias por tu abundancia, por tu fértil cuidado,
En tu bendición, nuestro amor está consagrado.

Puente
Guaraci, Señor del Sol, en tu esplendor ardiente,
Iluminas el cielo, y nos das vida,
Que tu luz nos envuelva, en salud y fortaleza,
Que tu calor nos proteja.

Coro Final
Guaraci, en tu luz hallamos la vida,
En tu calor y esplendor, la fuerza recibida,
Gracias por tu protección, por tu radiante bien.

Cierre

Tupá, Jaci y Guaraci, en su luz y protección,
Canto de alabanza, en unión y devoción,
Con su guía y generosidad, nos sentimos vivos,
En su divina presencia.

Repetición del Coro
Tupá, en el trueno hallamos la guía,
En tu energía la vida se desvela cada día,
Gracias por tu generosidad y cuidado fiel.

Jaci, en tu noche y luz, hallamos la armonía,
Tu protección a la tierra siempre nos das,
Gracias por tu abundancia, por tu fértil cuidado,
En tu bendición, nuestro amor está consagrado.

Guaraci, en tu luz hallamos la vida,
En tu calor y esplendor, la fuerza recibida,
Gracias por tu protección, por tu radiante bien.

Final
Con gratitud cantamos, en su luz y protección,
Unidos en su amor, hallamos nuestra razón,
Tupá, Jaci y Guaraci, en su divina gloria,
Escribimos en el cielo, nuestra eterna historia.

Canción del Amor y la Armonía (Laka y Lono)

Verso 1
Laka, Reina de la Danza y del Amor,
Tu ritmo en el bosque,
Eres la esencia que mueve el universo,
Con cada paso tuyo, florece la tierra.

Tu amor nutre la tierra, tu danza la vida,
Tu guía nos lleva a la alegría compartida,
Con cada ola de tu amor sincero,
Nos enseñas a amarnos, en el sendero.

Coro
Laka, en tu danza hallamos la luz,
Tu amor nos inspira y nos da virtud,
Gracias por tu guía en cada latido,
Por tu amor que en nuestro corazón ha florecido.

Bendice nuestros días con dicha y plenitud,
Que vivamos en alegría, en tu eterna juventud,
Guíanos a cuidar los bosques y la vegetación,
En tu sabiduría, hallamos nuestra misión.

Verso 2
Lono, Señor de la Bondad y la Música,
Tu lluvia y tus cultivos,
Eres la melodía que alegra nuestros días,
El sustento de la vida, en todas las vías.

Coro
Lono, en tu música y lluvia hallamos armonía,
Tu bondad nos guía, tu luz nos da más,
Gracias por tu guía, por tu abundancia y don,
En tu generosidad, hallamos nuestro camino.

Con tu luz nos inspiras a cuidar y amar,
A respetar la tierra y su belleza preservar,
A ser bondadosos con los animales y con nosotros,

Puente
Laka y Lono, en su luz y en su amor,
Nos muestran el camino con un brillo superior,
Con cada danza y melodía, en la tierra y el cielo,
Nos guían a vivir con un alma sincera.

Coro Final
Laka, en tu danza hallamos la luz,
Tu amor nos inspira y nos da virtud,
Gracias por tu guía en cada latido,
Por tu amor que en nuestra alma ha florecido.

Lono, en tu música y lluvia hallamos armonía,
Tu bondad nos guía, tu luz nos da más,
Gracias por tu guía, por tu abundancia y don,
En tu generosidad, hallamos nuestra inspiración.

Cierre
Con gratitud cantamos, en su amor y sabiduría,
Laka y Lono, en sus bendiciones hallamos armonía,
En su danza y música, en su bondad y luz,

Vivimos con alegría, bajo su luz celestial.

Canto de Luz y Abundancia (Mayari y Lakapati)

Mayari, Señora de la Luna, guardiana nocturna,
Tu luz serena en la noche es nuestra fortuna,
Eres fuerza y belleza en la oscuridad,
Tu resplandor guía con serenidad.

Te pedimos tu inspiración y poder,
Para alcanzar nuestras metas, saber,
Que tu luz ilumine el sendero,
Dándonos fuerza, en lo verdadero.

Coro
Mayari, en tu luz hallamos la guía,
Tu sabiduría nos llena de armonía,
Gracias por tu constante protección,
Por tu presencia, sentimos la conexión.

Brinda tu fuerza a todas las etnias,
Que tu luz les proteja, en sus tierras,
Con tu guía justa y divina.

Verso 2
Lakapati, Deidad de la fertilidad,
Guardiana de los cultivos, fuente de bondad,
Eres la prosperidad que la tierra nos da,
Con tu influencia, la vida florecerá.

Te pedimos abundancia en nuestro caminar,
Para disfrutar de tus dones sin cesar,
Que tu equilibrio nos inspire a crecer,
En sabiduría y justicia, aprender.

Coro
Lakapati, en tu generosidad hallamos armonía,
Tu fertilidad nos da lo que necesitamos más,
Gracias por tu constante y sabia guía,
Por tu cuidado, nos ofreces alegría.

Brinda tu abundancia a todas las etnias,
Que prosperen con tu generosa esencia,

En equilibrio, encontraremos la verdad,
Con tu sabiduría, viviremos en armonía.

Puente
Mayari y Lakapati, luz y fertilidad,
Con su guía, encontramos la verdad,
En la noche y en la tierra, su amor nos rodea,
Con cada paso, su presencia nos enseña.

Coro Final
Mayari, en tu luz hallamos la guía,
Tu sabiduría nos llena de armonía,
Gracias por tu constante protección,
Por tu presencia, sentimos la conexión.

Lakapati, en tu generosidad hallamos armonía,
Tu fertilidad nos da lo que necesitamos más,
Gracias por tu constante y sabia guía,
Por tu cuidado, nos ofreces alegría.

Cierre
Con gratitud cantamos, en su luz y abundancia,
Mayari y Lakapati,
En sus bendiciones hallamos nuestro sendero,
Vivimos en armonía, bajo su generoso cielo.

Canto de Guardianas y Espíritus (diwatas y duwendes)

Diwatas, damas del bosque y del río,
Guardianas de la tierra, en su amor confío,
Con su gracia y sabiduría, nos guían siempre,
En la danza de la vida, su luz es la fuente.

Les pido su guía para proteger la tierra,
Que mi amor por la naturaleza nunca se pierda,
Que su luz ilumine mi camino y mi acción,
Reflejando respeto en cada decisión.

Coro
Diwatas, en su luz hallamos la verdad,
Su sabiduría nos da armonía y claridad,
Gracias por su cuidado, por su divina presencia,
Vivimos en armonía, bajo su benevolencia.

Brinden su salud, su energía sanadora,
Que en cada día renazcamos con nueva vida,
Con abundancia en nuestras manos,
Compartiendo y ayudando, en todos los planos.

Verso 2
Duwendes, pequeños espíritus de la tierra,
Custodios de los bosques y montañas,
En cada rincón sagrado, su amor se refleja.

Les pido su guía para cuidar el bosque verde,
Que cada árbol y sendero su magia me recuerde,
Que la montaña sagrada conserve su poder,
Y los ríos fluyan con pureza al amanecer.

Coro
Duwendes, en su protección hallamos armonía,
Su sabiduría nos enseña y nos da más,
Gracias por su cuidado, por su constante guía,
Vivimos en equilibrio, en su eterna armonía.

Brinden su salud, su suerte y abundancia,
Que en su generosidad hallamos esperanza,
Con cada don y regalo, que vivamos en plenitud,
Compartiendo y cuidando, con amor y gratitud.

Puente
Diwatas y Duwendes, en su unión divina,
Su luz y su magia son nuestra guía,
En los bosques y ríos, en la montaña y el cielo,
Encontramos el equilibrio, su amor eterno.

Coro Final
Diwatas, en su luz hallamos la verdad,
Su sabiduría nos da armonía y claridad,
Gracias por su cuidado, por su divina presencia,
Vivimos en armonía, bajo su benevolencia.

Duwendes, en su protección hallamos armonía,
Su sabiduría nos enseña y nos da más,
Gracias por su cuidado, por su constante guía,
Vivimos en equilibrio, en su eterna armonía.

Cierre
Con gratitud cantamos, en su amor y presencia,
Diwatas y Duwendes, en su eterna conciencia,
En su cuidado hallamos nuestro guía.

Canto de Serpiente y Lluvia (Yurlunggur Y Wandjinas)

Verso 1
Yurlunggur, Serpiente Arcoíris, con tu danza primordial,
Modelaste ríos, valles y montañas, en un gesto celestial,
Eres el color y la vida, la fuerza en cada paisaje,
La tierra canta contigo, en un eterno homenaje.

Te pido tu sabiduría, para iluminar mi sendero,
Que tu sabiduría sea mi guía,
Transforma mis metas en realidades con tu inspiración,
Que tu presencia me dé fuerza y dirección.

Coro
Yurlunggur, con tu danza sagrada, nos das vida y color,
Tu sabiduría infinita es un faro de amor,
Gracias por tu protección y tu luz que nos guía,
Vivimos en armonía, en tu eterna melodía.

Wandjinas, en las nubes y la lluvia, hallamos su voz,
Guardias del agua, el don más precioso, en tu luz nos hallamos,
Gracias por su guía y su generoso resguardo,
Vivimos con seguridad, bajo su cielo amado.

Verso 2
Wandjinas, espíritus de la lluvia y el cielo radiante,
Ustedes gobiernan el agua, el recurso vibrante,
Cada gota que cae, cada nube que danza,
Es un regalo divino, una vida de inspiración.

Coro
Yurlunggur, con tu danza sagrada, nos das vida y color,
Tu sabiduría infinita es un faro de amor,
Gracias por tu protección y tu luz que nos guía,
Vivimos en armonía, en tu eterna melodía.

Wandjinas, en las nubes y la lluvia, hallamos su voz,

Guardias del agua, el don más precioso, en tu luz nos hallamos,
Gracias por su guía y su generoso resguardo,
Vivimos con seguridad, bajo su cielo amado.

Puente
Con cada río que fluye y cada gota que cae,
Sentimos su presencia, su amor nunca se va,
Yurlunggur y Wandjinas, en su luz hallamos armonía,
En su generosa protección.

Coro Final
Yurlunggur, con tu danza sagrada, nos das vida y color,
Tu sabiduría infinita es un faro de amor,
Gracias por tu protección y tu luz que nos guía,
Vivimos en armonía, en tu eterna melodía.

Wandjinas, en las nubes y la lluvia, hallamos tu voz,
Guardias del agua, el don más precioso, en tu luz nos hallamos,
Gracias por su guía y su generoso resguardo,
Vivimos con seguridad, bajo su cielo amado.

Cierre
En el canto de la serpiente y la lluvia, en la danza de la vida,
Encontramos fortaleza, sabiduría compartida,
Yurlunggur y Wandjinas, su luz siempre nos inspira,
Viviendo en agradecimiento, con amor y dicha infinita.

CONCLUSIÓN

No creo en lo judeocristiano (dios de la biblia, diablo, Jesucristo, ángeles y demonios).

Si pudiera, yo destruirá a las religiones abrahámicas (judías, cristianas e islámicas) y yo impondría el culto a esos dioses y diosas en el mundo, castigaría a la mayoría de la humanidad empezando a quienes están en el poder y luego al resto de la mayoría, y la condena de la mayoría serían ofrendas dedicadas al dios Apolaki.

Para mí: la venganza y el rencor no son malos porque mis valores no son los mismos que la mayoría, y mis conceptos de bueno y malo no son los mismos que tiene la mayoría.

Deberían de ser construidos templos a estos dioses indígenas en todo el mundo, y ser construidas muchas imágenes y estatuas de estos dioses y diosas.

Y los templos de las religiones cristianas, los templos de las religiones judías, los templos de las religiones islámicas o musulmanas, los sitios de reunión de la Teosofía y los sitios de reunión de las sectas Nueva Era (New Age) deberían de ser destruidos.

Desde niño al ver rostros, miradas y gestos podía ver que la genética si influye en el comportamiento, forma de ser y de pensar. Sería maravilloso si se pudiera viajar en el tiempo a hace 8500 años atrás y destruir todo Medio Oriente (Irak, Siria, Israel, Irán y Turquía), así el mundo y los humanos serían diferentes en el presente.

Y los textos sagrados deben de ser los siguientes:

1- PORQUE AYN RAND, LA NUEVA ERA (NEW AGE), EL ATEÍSMO, LA MASONERÍA, EL SATANISMO, LOS PAGANISMOS BLANCOS Y EL DARWINISMO SOCIAL NO SON LO OPUESTO AL CRISTIANISMO Y NO SON LO OPUESTO AL SISTEMA

2- EL ORIGEN DEL SISTEMA Y LA SITUACIÓN ACTUAL:
https://hermes78.com/el-origen-del-sistema-y-la-situacion-actual/

3- PARTE 2 DE EL ORIGEN DEL SISTEMA Y LA SITUACIÓN ACTUAL
https://hermes78.com/parte-2-de-el-origen-del-sistema-y-la-situacion-actual/

4- RITUALES Y PRÁCTICAS ESPIRITUALES

5- Ganadería, colonialismo, cambio climático e indígenas

6- FORMAS DEL MAL: BIBLIA, DERECHA, CONSPIRANOIA Y NUEVA ERA

BIBLIOGRAFÍA

- Charles Saintduval. Mitología Polinesia: Tangaroa y los dioses de la creación.
- Ferdinand Blumentritt (2021). DICTIONARY OF PHILIPPINE MYTHOLOGY. The Aswang Project
- Soleil Editions (2023). Cuentos místicos de la mitología polinesia. Independently published
- Captivating History (2021). Historia de Filipinas: Una guía fascinante de la historia de Filipinas. Captivating History
- Captivating History (2022). El antiguo Hawái. Captivating History
- Gaudencio V. Aquino (2018). PHILIPPINE Myths & Legends. Independently published
- Charles Saintduval (2023). Mitología Australiana: La serpiente Arco Iris. Versión Kindle
- Matt Clayton (2020). Mitología australiana: Historias Fascinantes del tiempo del sueño de los australianos indígenas. Independently published
- M Crawford (1968). The Art of the Wandjina: Aboriginal Cave Paintings in Kimberley, Western Australia. Oxford University Press.
- W. Ramsay Smith (2003). Myths and Legends of the Australian. Dover Publications Inc
- Mythic Minds (2024). Dreamtime Stories: The Mythology of Australian Aboriginals. Independently published.
- Gonzalez, R., & Martin, I. M. (2011). Los mayas y el conocimiento interior. Createspace.
- Tapia, J. (2020). Mitología Maya: La sabiduría divina. Plutón Ediciones.
- Miguel Rivera Dorado (2006). El pensamiento religioso de los antiguos mayas. Editorial Trotta.
- Urton, G. (2003). Mitos incas (Tra ed.). Ediciones Akal.
- García, F., & Roca, P. (2013). Pachakuted. Fundación Editorial El perro y la rana.
- Pugh, H. (2020). Pachamama, diosa extraordinaria. Independently published.
- Innocenzi, J. Z. (2012). Seres Mágicos del Perú (1.a ed.). Malabares de Javier Zapata Innocenzi.
- Pereira, B. L. (2006). Cosmovisión, historia y política en los Andes. Producciones CIMA.
- Tapia, J. (2021). Mitología Inca El pilar del mundo. Plutón Ediciones.
- Caruana, W. (1998). El Arte Aborigen. Destino Ediciones.

- Varios (2020). Wiphalas, luchas y la nueva nación: Relatos, análisis y memorias de octubre-noviembre. Editorial Nina Katari
- Alicia Vizuett Salas (2022). YAAXCHÉ – CEIBA: Mitos y leyendas del árbol sagrado del pueblo maya. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
- Varios (2017). Leyendas Mesoamericanas. Editorial Universidad Abierta
- Gustavo Alberto Ruiz Muñoz (2022). Función simbólica de la cultura del maíz en el origen e identidad del México multicultural. Editorial de la Universidad Intercontinental.
- (2016). Glossário Tupi-Guarani Ilustrado: Incluindo nomes indígenas de pessoas e cidades. Lebooks Editora
- Cristian Barboza (2021). "Iñepyrũme: El Libro" Libro Bilingüe Español-Guaraní. Zet Studios
- Friedl Paz Grünberg (2017). Los Guaraní: persecución y resistencia: Pueblos indígenas del centro de América del Sur. Editorial Abya-Yala.
- Julio Bentivoglio (2020). História dos povos indígenas no Espírito Santo. Volume 3: os Guarani. Editora Milfontes.
- Antonio Augusto Rossotto Ioris (2020). Kaiowcídio: Genocídio Guarani-Kaiowá.
- LEÓN CADOGAN (1959). DYVU RAPYTI. Textos míticos de los Mbyá-Guaraní dei Guairá. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
- Graciela Chamorro (2004). TEOLOGÍA GUARANÍ. Ediciones Abya-Yala.
- Rubén Bareiro Saguier (1989). Los mitos fundadores guaraníes y su reinterpretación. Editorial Board.
- Varios (2008). LOS GUARANÍ: La larga lucha por la libertad y la tierra. Edición Comunicación.
- Sonia Elizabeth Sarra (2021). Los guaraní en Calilegua, Jujuy: historias entreveradas. Tiraxi Ediciones
- Carlos Alberto Guzman Rojas y Maria De Jesus Oropeza Islas (2007). Duendes, Aluxes y Chaneques: Los Seres Magicos de México. Editorial TOMO
- Chronicle Press (2023). Philippine Mythical Creatures. Independently published